八瓊室金石補正

太倉陸增祥撰　男　繼煇校錄

吳興劉承幹覆校

後漢

石屋洞秦彥韜造象記

高　廣　五行行五末末行七字字徑　分行書在杭州

弟子秦彥韜造此羅漢奉為父母親緣永充供養乾祐
元年五月三日

兩浙金石志韜作蹈此作山均誤

龍門山郭張題字

高六寸八分廣一尺一寸一行十三字字徑四分正書在洛陽

乾祐三年三月廿一日郭張記之

右刻在洛陽龍門山蓋亦造象題記者乾祐爲漢高祖紀號隱帝不改元仍稱乾祐乾祐三年當北周開運六年

左武衛中郎將石暎墓誌

方一尺三寸五分廿一行行字不一字徑五分行書篆蓋題大漢故石府君墓誌銘九字在吳縣潘氏

故左武衛中郎將石府君墓誌銘并序

前太子通事舍人朱仲武撰并書

公諱暎字先進其先樂安人後世家於京兆今則京兆

人也晉將軍苞之慶胄衛純臣碏之靈苗祖　考守琢

皆公侯繼業鍾鼎傳門載籍昭彰其来自逴公策名委

質夙著令聞孝以承家忠以奉國故得鄉黨稱悌焉用

友稱義焉可謂不忮不求有典有則者也頃以方事之

殷爟火不息而能率先義勇克集茂勲累遷至左武衛

中郎將前朝賞有功也　公志懷敦素性守謙沖不以

榮顯介情但欲優游晦跡而已所冀神降其福天与之

齡何圖地夢泣瓊藏舟弃壑哀哉以歳次　十一月

十四日遘疾終于私第春秋六十有八夫人孫氏夙禀

坤儀素傳內則鼓琴瑟而有節主蘋蘩而知禮嗚呼舜

花早凋瓊枝還折天不憖遺先公數稔而亡今以歲次
甲子四月庚午葬公于長安龍首原夫人祔焉禮也嗣
子倩王冕岳嵒湊泚秀壽蓁義在疚棗棘其形泣血於
苴麻竭力於窀穸恐時遷陵谷事或幽封爰命揮毫敬
刊貞石詞曰
性質温温神儀洸洸職參 禁衛位列中郎流芳後代
秉義前王輿保永終曷其云亡卜地吉辰素車薄葬爰
還嘉偶及此同壙魄散泉扃神遊繐帳後背重崗前臨
疊嶂勒紀世載式昭問望

誌無年號蓋有大漢二字誌曰前朝賞有功也銘曰

秉義前王書合葬之期曰歲次甲子蓋晪在後漢時爲中郎將至宋初而卒其葬則以太祖乾德二年甲子歲也於蓋書大漢於卒年缺其甲子以示晪非宋臣之意古誌石華

石華攷於宋初兹列漢末以成其志乾德二年甲子當北漢天會八年劉氏雖未亡而長安非鈞所有地故不書天會也朱仲武署銜加前字蓋亦宦於後漢者不忮不求求書作俅集韻俅怨咎也本作惎說文惎怨仇也此用毛詩語殆非其義抄上忮字而加心旁未必當時有此本不可據以爲經

典異文也誌敘其祖名缺而不書不曉其故石華
錄此性質作性柔魄散作魂散均誤

後周

廣順題字

高一尺四寸廣三寸一行十
一字字徑一寸五分正書

廣順二年青□同□□□□

右刻當在山東未得其詳疑拓未全

晉陽山廣順題字

高二尺一寸五分廣八寸一行
四字字徑六寸許分書在濟甯

廣順二年

正書在濟甯州晉陽山慈雲寺石壁廣字从二二黃亦
異文慈雲寺重脩於石晉至周廣順僅逾十餘年正
值鼎盛之時書者無姓名可攷不知何爲而題也右山
金石
志
廣从二二廣山左志以爲二二黃石刻八分以爲正書
亦非

顯陵守當使俟殷□尊勝幢記

高二尺三寸八面面廣三寸四行行字不一字徑四
分題記四行半年月姓名一行字較小俱正書在洛
陽存
古閣

佛頂尊勝陁羅尼真言

□聞至理希夷視聽罔能究其極眞場幽邃智識無□
□□源斯可謂鑽之弥堅磨而不磷於獻　我佛教演
三乘是開方便山摧五蘊拔彼牢籠以像相策初心以
色聲誘迷類覩質勤奉□一□而□普道聆音省察持
一句而滅繁殃而或洞展慈光高燃惠炬□□辶於□
主　尊勝威靈拯興生於衆禽塵沾影拂殊切莫大曠
古傳休壘塵之□有窮淸皎之猷無盡今有　顯陵司
部蜀國夫人□□□縻宮闈事歷繁□□□則夜寐□
興惕惕則臨深履薄頻更興廢惻愴徒增□身世之□
□念宗親之□託銯是抽□□□匠石鐫文願□□□

之因自作全牧之利敢與堅窂藏褱他時無□□□
幽邃𡨋間與日有證明之瑞紀由敘事□□□文時大
周廣順三年歲次癸丑四月辛亥朔二十一日庚□建

顯陵守當使侯　殷□

辛亥朔則二十一日是辛未此作庚□不合攷通
鑑目錄是年月朔二辛亥三庚辰五己卯則四月
朔當是庚戌二十一日直庚午此紀旹日不誤誤
在月朔也文云顯陵司部蜀國夫人末題銜云顯
陵守當使攷顯陵晉高祖陵也在洛京壽安縣見
五代史司部守當使皆不見於史蜀國夫人亦未

詳文有□摩宮闕云云疑是石氏家歿入宮中者

判官堂塑像記幢

高一尺五寸八面面廣三寸七分四行行字不一字徑五分正書在正定崇因寺

上缺□像記

上缺□□滸滆位殊先圓蓋而後方上缺□□□才乃臻然後列万象於穹上缺厥後繼有聖賢司牧生民育養万物上缺□□鎮□□□半千里北則簡子蔵巨靈□擘破水得潮宗東則列聖之上缺□曰嵩□群□而逈秀俯嶽岫以標奇迺神上缺□晉□□□□既□方位各有所司大體東嶽空一字上缺□靈缺約六字而致敬洞府三千而見奇玉

簡（缺上）知莫能（缺約五字）秘字死生無以易其文故釋典（缺上）形
枯（缺約四字）罪福之源唯神爲主福則昇而禍則（缺上）□（缺約五字）
而惡掐殃宣尼令典　判官貞金並□□日齊明真嶽
瀆之異靈誠乾坤之偉氣生則挺出群之政先煥典書
設則楊不世之名輔佐神化茲地也先無廟□空隙有
年□□榛蕪□爲茂草原□薵恒遵五耀忝□□□不
能擇□以見從豈敢□□而自各遂同鳩鵲屋共□囊
裝爰召杍人卜時締搆堂宇既立廟良得無命匠者審
運丹青澄神繪塑遂於堂內塑六曹　判官并神鬼侍
從及辟上隱塑變相威容既立不聞烏鵲之喧聲棟宇

方成似見雲雷之出去爲一方祠禱之地寔千年請福
之場□□得犧牲並陳水陸□薦楚人白雪全非鄭衛
之聲趙□□歌　撼人齊韶之韻所類休牛放馬咸懽堯
舜之天萬戸□□□□禹湯之化時大周廣順三年癸
丑歲七月一日建
上缺州別駕張琛□□　鐫字人缺
上缺□□　判官堂一座三間各三架并缺
判官尊像□□□鑁相等
施主□□□　都□首支　厚□　和逍　□缺
上缺□立　□□　李文珪　李□□缺

上缺耿　□□　王珎　杜進　□□

上缺□如□　□□　郄寬　劉瓊　何□

祀□

上缺□謹　張珎　趙進　劉暉　□□　齊

迯　劉謹　上缺宋

榮□□

右幢無撰書人姓名字多殘泐今就記文中辨之知記爲造判官堂并塑判官及神鬼侍從象而作後題□州别駕其人無致題名後又有判官堂一座三間各三架云云案堂屋稱間架唐乾符五年武安君白

公廟記已有之此其繼也此幢向在正定府治東關帝廟內南樂段布衣錫田訪得之常山貞石志

首列施主姓氏無存造幢者艾厚□等也記文內亦見厚□等字別駕張琛當是撰書之人書字筆蹤尚可辨識梓人作杍廟貌作皃尚見古字常山志所錄不無譌漏蒿誤爲出群誤爲群不誤爲下廊誤爲寶祠誤爲祈其穹枯金榛厚天六字未審出也今所磨滅仍據以補注於旁

雲門山大雲寺功德記

高一尺七寸廣二尺二寸廿七行行字不等字徑七分行書在益都

雲門山大雲寺重粧修壁龕功德記

講經沙門貞峻述并書

伏自玉毫掩相求瞻覩以無由金像遺蹤藉修崇之可託且我佛住世莫久像教是依了達者位證三乘漸次者道隆五福伏以雲門山大雲寺者未可知其始建之時也因覽古碑云開皇年中曾有修建但以寺居峻嶺地枕長郊覩聖像之淩夷見精藍之荒廢近則雖興新構必知未葺舊基唯有壁龕彌多石像依稀相好隱映儀形風雨交侵頻損雕鎪之質歲華綿邈全無彩繪之蹤蓋事有癈興理關舒慘豈期今日獲遇信心　清信

弟子彭仁福本貫浙江寓居海岱因安賜履末返三吴唯以夙懷善因早敦至信知修崇之可託明幻惑之不堅是以廣造良因於諸蘭若此則因叅遠寺獲覩古容遂乃慎選良工精求彩筆果得入神之妙再瞻如在之儀重新兩龕□□嚴飾雖遥柰苑何異□峯一群蒸黎盡起欲降之想四乘士庶頓生恭敬之心諒此殊因必獲多福更有同會良友亦是鄉知各欲齋心助成勝事仍雕翠琰以紀芳猷庶使万古千秋不泯增修之狀陵遷谷變常開化導之門如貞峻者跡忝緇衣辨謝黃絹常復斯言之忒敢述刊石之文蓋猥付非才而堅令敘

錄既難退讓何免謭尤謹題

時大周廣順三年歲次癸丑十月戊申朔十八日乙丑記

功德主吳越國前攝金吾衛引駕長史彭仁福

女弟子駱氏　長女大師姑　次女小師姑

同會弟子吳越國返恩院隊將銀青光祿大夫檢校國子祭酒兼御史大夫上柱國湯仁厚

吳越國大程院隊將銀青光祿大夫檢校國子祭酒兼御史大夫上柱國李□□

吳越國入五臺山送供吳會

布衣胥碁張崇邈

右碑文凡二十七行字徑八分案周顯德三年其時吳越國錢俶巳奉正朔據歐公五代史載吳越自唐末有國而楊行密李昪據有江淮吳越貢賦朝廷遣使皆由登萊泛海常有飄溺之患至顯德五年王師征淮克靜海軍始就陸路此碑在廣順三年貢賦尙須海運碑中彭湯李三人或即吳越使臣泛海至青州故有此功德也山左金石志

按雲門山在青州府益都縣南宋趙居貞詩晚登雲門山直上一千尺記所謂寺居峻嶺也訪碑錄載雲

門山造像十四種開皇閒刻記引古碑亦云開皇中修建蓋即壁龕石像是也彭仁禴本貫浙江寓居海岱同會湯仁厚皆其鄉知故皆書吳越國周太祖廣順三年癸丑時吳越爲錢忠懿王宏俶近恩院隊將大程院隊將其吳越職官歟大師姑小師姑及布衣習碁之稱他碑所未見者金石續編

右雲門山大雲寺功德記在益都雲門山洞南佛龕下山左金石志錄之撰書之貞畯山左志誤作賢義其餘闕譌甚多幾訂續編亦未盡校正茲悉據石本正之重修兩龕下山左志作加□修飾訥

審拓本弟三字是嚴字嚴上兩字不可辨識矣記
云本貫浙江寓居海岱因安賜履未返三吳則彭
湯李三人非吳越使臣泛海至青州也山左志所
言殊非一郡作一群

陽城龍泉院記

高四尺六寸廣二尺三寸共三十行行六十七至七
十三字不一字徑五分正書篆額三行題勅賜龍泉
禪院六字
在陽城

大周澤州陽城縣龍泉禪院記

文林郎守澤州司法參軍徐　綸　撰在前行下

鄉貢進士王　獻可　後序并書

講上生經沙門師識篆額上二條在碑尾

詳夫域中之制王者爲尊方外之門佛則無上贊二諦
而塞諸漏宏六度而攝羣生覺樹開花定結菩提之果
慈雲布潤終消火宅之災常存而無去無来永濟而可
大可久信所謂有情慈父彼岸長梁神通豈世智能窮
功行將河沙詎算乃知綿刼已注十号稱尊之聖何莫
由斯迨也粵自
周禎載驗漢夢有徵東流貝葉之文西仰真如之影由
是人殊法昧家飲教風斯固契彼有緣經遠無墜是迺
有落髮拔緇之士猒俗奉釋之流嚴飾精藍羅列像設

或嚴接谷履或要路通律隨便制宜攝心化物則有焚修灑掃之敬則有誦持讚歎之規或施一財以求因或持半偈而取證具陳難悉起教多塗蓋人且識分不同而善則隨機有得噫

諸佛大權方便之門或隱或顯即色即空浩浩蕩蕩徧十方而包大千迎隨莫測其畔岸稱大不可思議之理者如此矧龍泉院者人天集福之所也耆舊相傳其來寖遠刊勒無寄因究權輿一說云是院之東十數里孤峯之上有黃沙古祠時有一僧莫詳所自於彼祠內諷讀金剛般若之經一日有白兎馴擾而來銜所轉經

文蹶然而前去因從而退之至于是院之東數十步先
有泉時謂之龍泉於彼泉後而止僧異之而感悟焉因
結茆宴坐誓於其地始建剎焉亦莫究其年代矣人煙
豈負基趾常存同靈鷲以通幽類給孤而建号東隣郭
社之陌前據金谷之垠既名額以未標稱郭谷而斯久
至有唐乹寧初東蜀惠義精舍稟津沙門諱順慈振錫
東海游浮一 遠逝偶及是院遂欲捿心莫非廊廡凋
殘才庇風雨垣墉頓擗豈限狐狸經隳塵沒以廦斑藥
檻草荒而地古披荆榛而通過路撥薇蕨以事晨飱日
往月來以近及遠歸依者如蟻慕唱和者若蟬聯雖云

興廢有時亦繫方圓任器添棟宇於仍舊求柱石於他山紺殿故而復新雲房畢而起曲盡其妙以廣其居漸加少而爲多變其質而增麗凡添修新舊屋宇并正殿等共柒拾餘間其院東龍泉後面結菴之所三紀已前嵌認故蹟今則堙沒矣且泉之所有時人無能知者天其狀也噴湧而出喻虎眼射人鯨口呴沫通注還盈於溝洫奔突若駭於風雷夏寒疑冰冬溫若沸比鏡瑩澈同醴甘香不獨飲酌所須可以塵垢旋滌矣愍公運心匠磨智鋒俾令堰作方塘漲爲澄沼且嘉魚咸窟拋生宛轉以隨人或穢觸沉波吐沫淋漓而覆水有斯靈異

甚警凡愚自迯及退惟畏與敬而又植弱栁則扶踈而

春媚種楯墓則蓊蔚以冬青長小松爲喬松接山果爲

家果功既崇矣景亦備矣一日愬公語諸門人曰是院

也厥初住持所重幽僻止期課誦以盡年齡敢望循崇

有若斯壯麗者矣吾聞霖霖者正真之本名言者誘化

之宗如來亦假於莊嚴眠俗漸歸於方便得不申請院

額增飾教門者耶時　郡牧隴西公果俞其故

之謀俾建即新之号因飛牋奏遂降　勅文

額爲龍泉禪院矣時唐乾寗元年十月二十五日也愬

公耆名律學爲衆推重住持軌則依稟宗師歷四十年

終始若一至唐天祐十九年七月五日順寂于本院建
塔於院之右門人上哲敬臻爰自具戒便慕巡遊二十
年間叅尋勝事雖素稟律德而還曉禪機既適道而與
立或乖且殊途而同歸一致者也臻公道惟無礙學以
了空弥綎出世之譚末即當仁之座爰以此院精專二
食供施十方遂致五湖四海之流嚮風慕義而至師爲
山主於今僅二十年矣次曰敬詮見住院于本縣之南
次曰敬謚稟氣不雜居塵自高持百部之花嚴酬四恩
於法界而又克荷 先師之訓復稟同學之儀勠力
齊心上行下効相須若左右手不違猶水乳和共宏利

益之方愈有葺修之盛爲院主亦三十年次曰敬謙敬
審等皆䛐不辜法乳承保衣珠共臣教門將佚悠久綸
維桑左輔游宦高都以　臻公謹公二上人嘗沐
開懷許翫佳致是因誤有請託謂業文辭且綸壯歲已
前經明登第成事卒非於染翰片文才㒷於飾身道承
則雖磬於磨鉛漏略且寍遜於代斵將何致遠取媿貞
珉時　大周開基之二載歲直壬子三月辛亥朔
二十二日壬申記
院主敬謹　第一座臣慜　維那懷德　典座懷
朗　直歲懷悟　上足小師懷智　懷蘊　懷辯

懷堅　懷譖　懷恩　懷壽　懷海　童子小德

　　
且哥　六兒

大周此是標題拓本碑缺一方矣

缺約入九字下同　雄風臣羿業從諫諍遂賢良外則以四夷

未　王尙征代而執戎事內則以百揆方序興禮

樂而敷　文德考謀詢事進草澤而納芻蕘糺謬

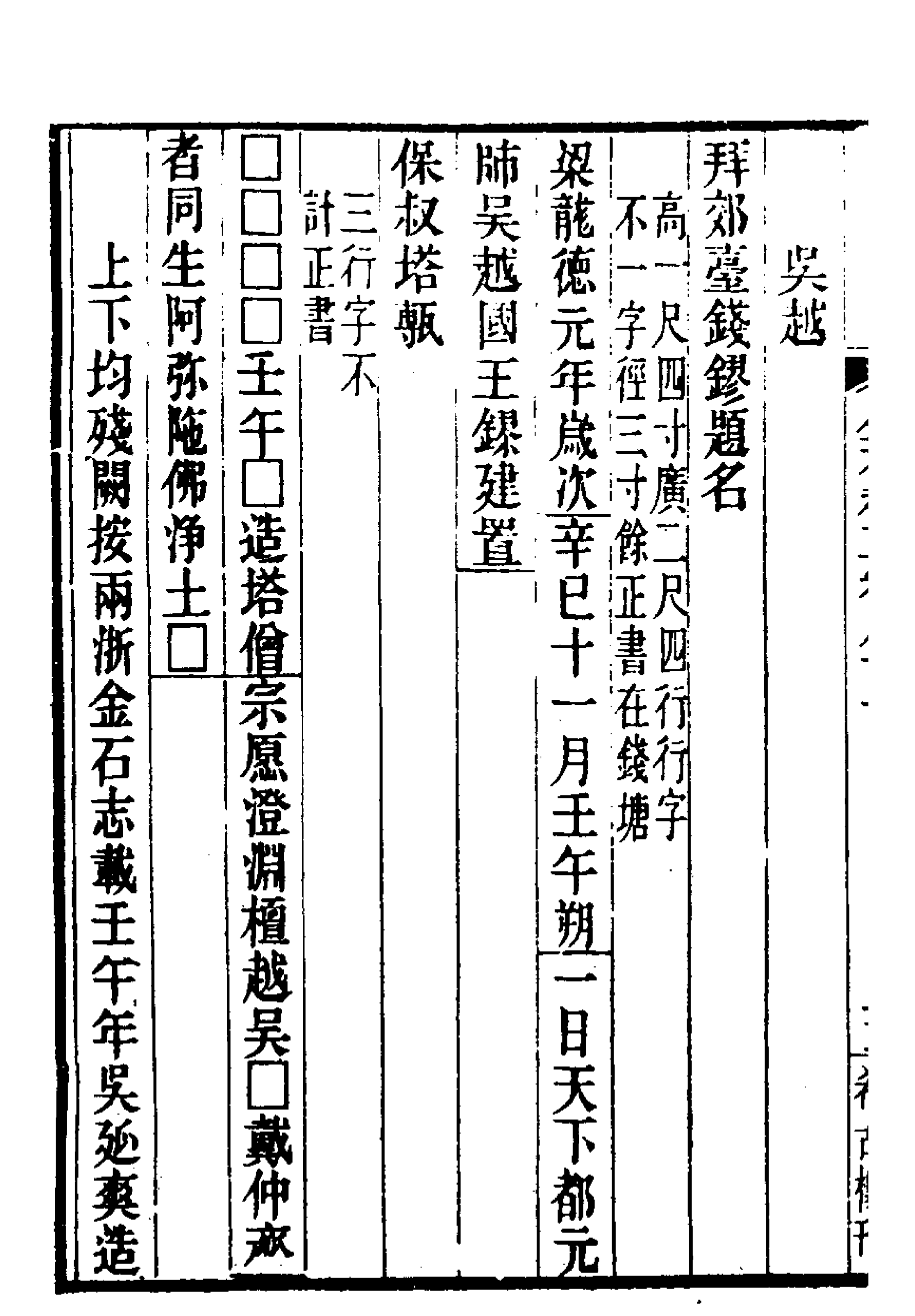
邪德退不肖而黜邪佞上缺享矣乃有釋教爰瘀

宸衷憲眞俗而相叅遂鼎革而

番制凡曰梵宇悉去無名故九州四海之中設像

棲眞之所並掃地矣是院以有唐乹上缺額時雖綿遠

名仍顯著茲其驗而斯在詢其由而匪雲遂免雷同
得安雲搆且　王言聞出有司無私徇之
佛法載崇釋子遂幽棲之地蓋存舊制式叶
之合宜乎隆替之有時乎亦所謂　主首精勤梵上缺
修堅確土地幽贊因緣幸會者矣況是院氣槩群山
勢吞百谷臺殿架日松檜參雲鄙祇樹之虛名得清
凉之勝槩上缺而無窮必冀永爲釋門用爲基搆恐驟
盛觀□□貞珉俟傳於不朽者耳時顯德三年歲次
丙辰九月庚寅朔七月丙申記
鐫字人王知謙在首行下

吳越

拜郊臺錢鏐題名

高一尺四寸廣二尺四行行字不一字徑三寸餘正書在錢塘

梁龍德元年歲次辛巳十一月壬午朔一日天下都元帥吳越國王錢建置

保叔塔甎

三行字不計正書

□□□□壬午□造塔僧宗愿澄淵檀越吳□戴仲亷者同生阿弥陁佛淨土□

上下均殘闕按兩浙金石志載壬午年吳延爽造

應天塔記得於西湖保叔塔下系諸吳越藏仁和

趙坦家疑即是此

辛卯造幢

高二尺八面面廣四寸三分各七行行七十餘

字字徑四分弟八面題字共四行正書在浙江

亡男知乂　亡妹繼麟　亡女孔□　亡

女孔氏　□男文拙　亡新婦王氏　亡

弟倗兒

先天成二年巳別立□□幢一尊伏爲亡

男文□□乣作

□從興聖入西蜀郪□迴至荆南

□道

歲次辛卯二月十四日建

都料□□

右幢在浙江未審其詳文云先天成二年已別立幢後云歲次辛卯則是吳越寶正六年也當後唐長興二年其時浙非唐有矣建幢人未見姓氏此亦尊勝幢也標題殘泐

風山靈德王廟記

高四尺六寸五分廣二尺五寸廿五行行卅五卅六字末半行九字較大行書篆額題新建風山靈德王廟記九字在浙江武康

新建風山靈德王廟記

蓋聞天地氤氳之寒暑而滋品彙幽靈肸蠁司土地而
福生民人神理在於相須顯晦期臻於感契雖先聖著
難明之說而禮經垂嚴祀之文爰自五運相承百王理
化或以勞定國或盡力勤王或利濟及於蒸民或□烈
光於史策並皆立嚴祠於境土享廟食於春秋而況江
浙右□魚鹽奧壤麻家則區分牛斗封離乃表裏江山
昔年覇越强吳今日雙封列國曠代之靈蹤不少前賢
之廟貌寔多寡人自定之乱平祓勤王佐命五十年撫綏
軍庶數千里開泰土疆四朝疊受冊封九帝拱扶宗社
改家爲國輿覇江南一方偃息兵戈四境粗安耕織上

荷　元穹睠佑攸繄神理□持統內凡有注帝前王忠
臣義士遺祠列像古跡靈壇迷皆褒崇重䘏於深嚴祀
典常精於豐潔與承靈貺同保軍民其有風山
靈德王廟本係屬城近歸畿甸考諸舊記即先是武康
縣風山又按史記云汪罔氏之君守封禺之山今屬吳
興武康縣稽立廟之初則年華眇邈詳圖諜之說則詞
理異同惟有元和年再搆簷楹見存碑紀彼既已具敘
述此固不復殫論聊書制置之由直述旌崇之意丙戌
年春　寶　人以玉冊疊膺於典禮　淸宮未展於嚴禋
遂輟萬機暫歸錦里尋屬節當炎暑未却迴□□□□

□□□□□□□□□□□陸仁璋□國□忠□□□孝
心懸扆從遍祝靈祇以風山
靈德王昔年因舉兵師曾
陳禱祝無虧響應顯有感通遂懇悃告虔許崇堂殿自
清秋却歸
郗□披覩□陳既忠誠感動神明行褒贈先
酬靈貺況乃親分指畫委仗腹心撥山川展拓
基堈順
崗昇增添壎塏形勝並皆換舊規模一槩從新居中而
殿宇崇嚴四面而軒廊顯敞周迴戶牖甃砌堦墀搆之
以杞梓楩楠飾之以元黃丹漆外則洑川源之澄澈內
則添竹樹之青蒼至於廣廈　神儀崇軒侍衛車輿
像從幃幄簾櫳鼎餁庖厨籩豋器皿請禱祈恩之所獻

牲納幣之筵並極鮮華事無不備丙戌年八月二十四
日起首至其年十一月畢功土木皆是精新禋祀常嚴
豐潔仍展牲牢簫鼓慶樂迎　神耀威靈而萬古傳
芳標懿號而千秋不朽一則酬忠臣之晉贈二則答陰
隲之□扶維□　明神永安締搆寡　元化而同垂
恩福鎮土疆而密護軍民保　時風雨順調□□□□
□□永絕天灾地沴常歡俗阜時康□乎煥乎美矣盛
矣今則功用既就頁願已酬因勒貞珉聊書撫實所貴
後來賢彥知予精敬神明不假繁文粗紀年月時□□
六年重光單閼歲爲相之月二十有三日記

天下都元帥吳越國王

右新建風山靈德王廟記後題寶正六年重光單閼歲為相之月二十有三日記最後一行題天下都元帥吳越國王九字字較大而不著名讀其文自稱寡人知為武肅王所撰字體與崇福侯廟碑相似殆出一手寶正兩字磨泐不甚可辨蓋忠懿納土後鑱去爾雅釋天云七月為相此題為相之月必七月矣吳氏十國春秋載寶正六年冬十一月重建防風靈德王廟成王勅撰廟記即謂此碑但記文明言丙戌年八月二十四日起首至其年十一月畢功丙戌者

寶正元年以八月興工十一月告成洎辛卯歲立碑相距已五載吳氏誤以立碑之年爲廟成之年文誤以相月爲十一月皆攷之未審爾史記汪罔氏之君守封禺之山裴駰引韋昭曰封封山禺禺山在吳郡永安縣又云駰案晉太康元年改永安爲武康縣今屬吳興郡令風山在縣東二十里廟在山下風封同音殆即韋君所謂封山也予收藏金石二千餘通吳越刻亦有十餘獨未得天寶寶大寶正之刻常以爲憾丙辰春錢唐何夢華購此寄贈令我手腳輕欲旋矣

據碑所稱廟於唐元和年再建立廟之初具載唐

碑碑久無存歐趙亦未著錄末由攷其原始矣

吳

龍壽院光化大師碑銘吳天祚二年七月廿七日萃編載卷一百二十二

篆額橫列題光化大師實錄六字

普賢禪院脫禪字十年精進缺進字午夜忘疲忘誤志方与落

緣披緇与作與缺緇字又有請益皆遇宗師脫益字弥作彌後同祢作禰

尒後作爾孽作孽特加光化大師缺字加迩作邇止二年止誤上上

座僧師照誤照照

楚

馬賨造金剛經碑記

高九尺六寸四分廣四尺五十二行行百有三字字徑四分正書在臨桂萬壽寺

金剛般若波羅蜜經

靜江軍節度桂管□□處置等使開府儀同三司□

□太尉兼□書令使持節都督桂州諸軍事守桂州

□史□□□□興郡王食邑五千戶馬賨建

案十國春秋賨武穆王弟也天成初武穆建楚國改

賨靜江軍節度觀察使碑當刻於此時廣西通志

蜀

羅浮洞石刻三種在富順

造弥勒殿記

高三尺五寸廣二尺五寸六分廿一行行廿八字字徑八分正書

勅□□□□□□公造弥勒殿記

□聞□□□□□□□□□釋□之□□□人天之妙

乘崇斯盛事不可思□□□□□之□□□慈悲之力

公□□□□□□□□□□□於□□□□□□□

□□□□□□□□□悠く時□□□□□□□□宮

□□□□□□□川□□□□□□山□高而崢□水

□□而□□□□□□□□□□□□□之□□□□

□之□□□□德自大緜十三年□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□厄□歲□□六十七年

□□□□□□□□□□□□□□石像大小□身

公□□□□首□□□□□□□□頁工而□

□□□彩□□□□□斤　明帝之□□□□□□□□□□

王之寀□玉殿巍く□倚懸崖□□□□高伍之□

□□□□□遣近之□□傍臨大監此後□聲□

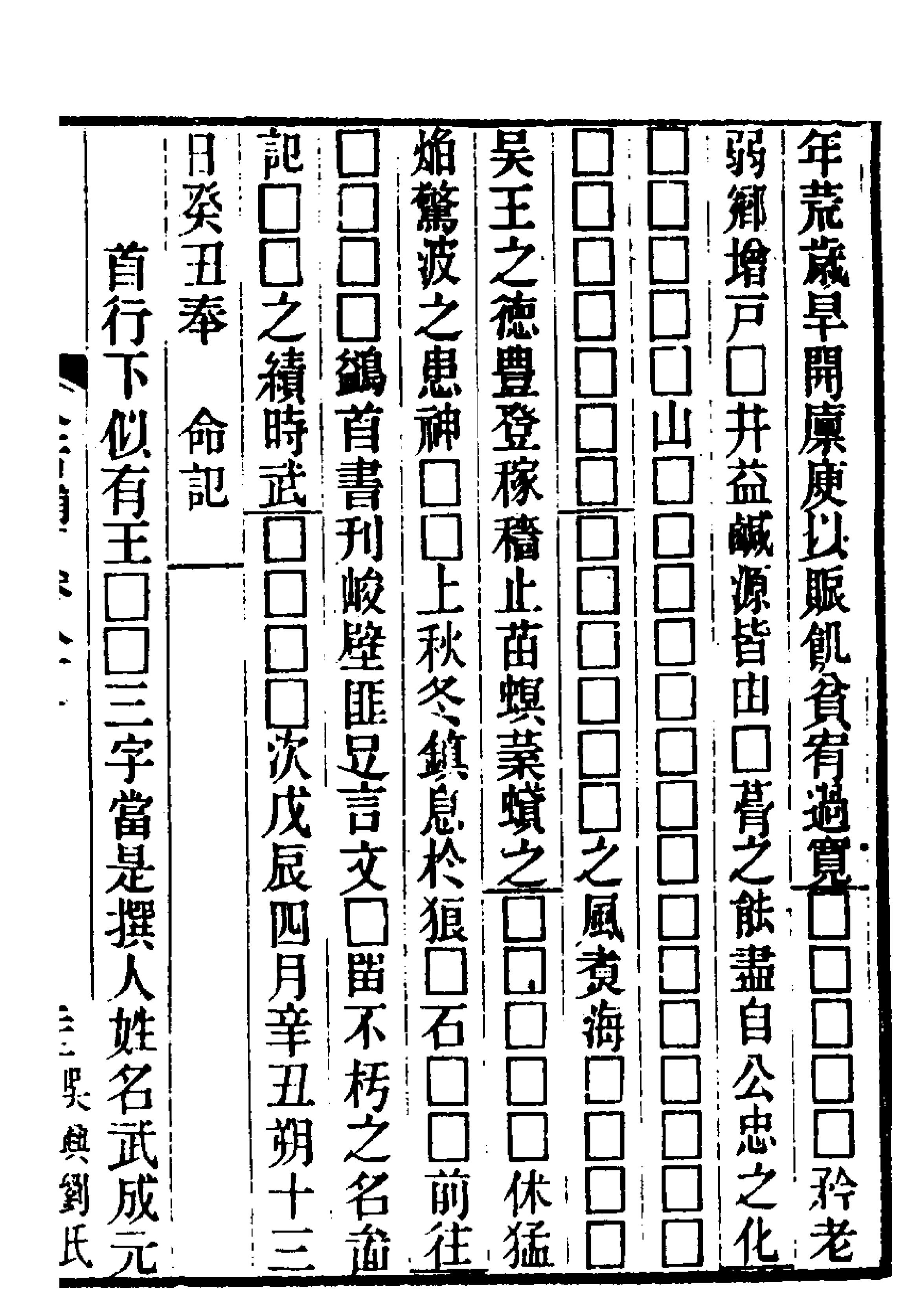
讚□音晨昏不□□香□□夕無虧於□□又乃郊坰

甚迩里邑非遇公私獲展敬之緣□□□□□之所

公　山庭望重

□□□□□　大蜀之優權任軍儲之劉要　官榮百

揆務顯三司干兵□□□□□□□丙紀臨而恩威並布

年荒歲旱開廩庚以賑飢貧宥過寬□□□□□矜老
弱鄉增戶□井益鹹源皆由□膏之餘盡自公忠之化
□□□□□山□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□之風責海□□□□
吳王之德豐登稼穡止苗螟蟊蟘之□□□□□休猛
焰驚波之患神□□上秋冬鎮息於狠□石□□前往
□□□□鶴首書刊峻壁匪豆言文□酤不朽之名爰
記□□之績時武□□□□次戊辰四月辛丑朔十三
日癸丑奉　命記

首行下似有王□□□三字當是撰人姓名武成元

年當梁開平二年

僧□□造象題字高一尺九寸五分廣三寸一行行約廿五字字徑六七分正書

武成元年二月缺約五字造至五月十五日功□□□僧□

□

造三聖龕題記高一尺五寸廣一尺六寸十行行九字字徑寸許正書

寵衛右飛棹都都知兵馬使充富義營監□□發運等使金紫光祿□夫檢校尚書左僕射□監門衛大將軍同□□御史大夫上□□□□□□□□□□造三聖龕共七身永爲供養時武成元年□月十五□記

姓名缺泐繆彼山云初搨時似是王常鏵

慧義寺節度使王宗偘尊勝幢記

高四尺六寸八面面廣六寸五分名九行行六十九字字徑五分末二面各十行記文姓氏十八行下方年月一行並正書在三臺

佛頂尊勝陁羅尼經

院主僧師　文忠滿陳季歡鐫在末行下方

觀世音菩薩缺

節度使瑯琊公敬就慧義寺羅漢院造　佛頂□勝陁羅尼經幢記

當寺誦經表□大德傳光撰在前行下

原夫　佛心廣大教紇恢宏牢籠法界之源□□津梁之□唯　佛頂尊勝陁羅尼經九十九億言中盡同宣說三藏三乘教內　特口標　題□□真言詳稱秘密蓋我佛由本誓願發無□慈託給孤園□□□□□古業□剗昏衢息羣生之雨□鐵城免善住之花萎頂髻絕宣章句頓曉其深喻某日之昇空煙霞莫滯等炎金□□□□□□停人間之賤業同□天界□福門□□□□□□□□□花□一□□心□時□□于時　梵□聲韻師子威容垂決定之言授菩提記龍神僉匝九聖騈

塡配四色花合十掐掌事載笙乾之語經存貝葉之蹤

洎　大聖文殊□□□五峯□足□衆同□當代□

儀鳳□年有高僧佛陁波利□辭印度志慕淸凉逢化

相之勸廻冝深經而復至旣尊聖約共契悲心時君親

發於御題法侶重明於季日龍庭翻譯鳳詔施□使佛

剎僧□或高樓絕頂相看俯近影拂塵沾皆令樹立經

幢必異普滋勝利合安昌舊宅慧義靈山雖樓臺之宏

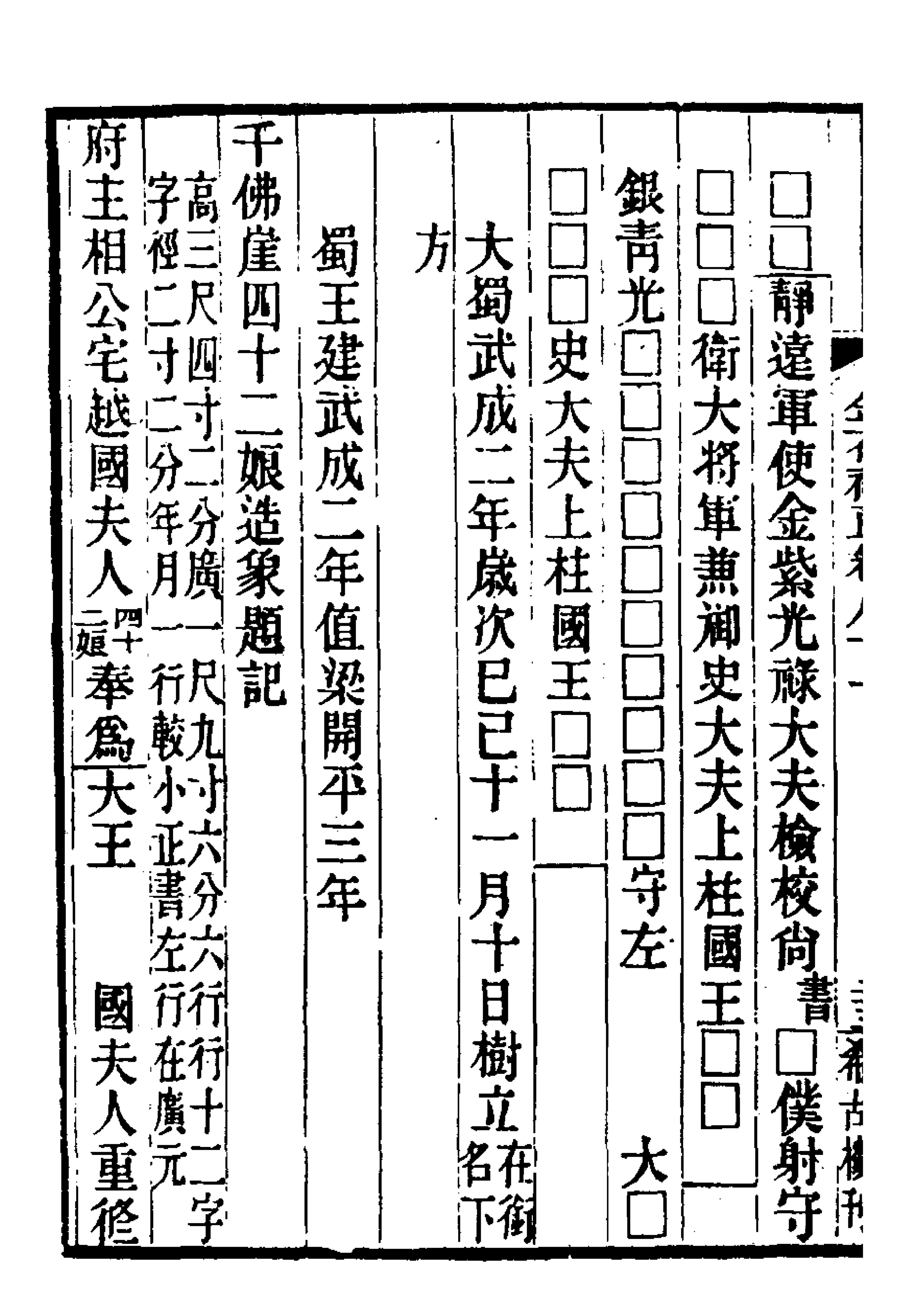
壯未全而景趣之登遊可尙有羅漢院主淨顔上人□

化羣心已□堂宇伏遇

令公興時降　瑞保　國□　賢笑八□之末□

㝵九天之要術匡扶
□道□□　宸車□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□又民□□□□□
□□□扵□□□□之□□兩府咸凊扵
惠化二□立□万□□□□□
堯聰尋傾　舜澤寍論□彥豈俟□□日□冠□
□之□□□□專□之□神祇洽潤草木貽蘇二江同
激扵□□五郡橫鋪扵□色而又安民暇日專心福田
數十家之伽藍荒殘累歲百千貫之物用平等□□□
□□□□□□□□□□□□□　□□念以華

榑雖成高幢未立□　尊眷屬發至誠心造
此　經幢永爲福祐
台思纔啓巧□俄鐫□貞石於金輪□□□□慧日□
□□□□□□□然之□□瞻屹若□万年永固傳
光叨依　釋教□奉
陶鈞無□真□莫彰　□□□記
劒南東川節度□□□□□□□□□檢校太
尉兼中書令上柱國□□郡開國公食邑三□戶王
　宗㑇
吳興郡太君施氏　越國夫人□□　□子□

□□靜遠軍使金紫光祿大夫檢校尚書□僕射守
□□□衛大將軍兼御史大夫上柱國王□□
銀靑光□□□□□□□□□守左　大□
□□□史大夫上柱國王□□
大蜀武成二年歲次已巳十一月十日樹立在御名下
方

蜀王建武成二年値梁開平三年

千佛崖四十二娘造象題記
高三尺四寸二分廣一尺九寸六分六行行十二字
字徑二寸二分年月一行較小正書左行在廣元

府主相公宅越國夫人四十二娘奉爲大王　國夫人重修

裝毗盧遮那佛壹龕并諸菩薩及部從音樂等全並已
裝嚴成就伏願行住吉祥諸佛衛護設齋表讃訖永爲
供養
乹德六年七月十五日白 此行接供養下字較小
遮當即遮之譌體右刻在菩提象頌碑上磨去唐
刻爲之蜀順正公乾德六年值後唐同光二年
後蜀
再興報國院碑記
高三尺廣二尺廿二行行字不一字徑七分許正書左行在樂至
普慈縣永封里再興王董龕報國院碑記

住持沙門紹澂下

夫竟皇番慈應生乹笠乘六牙而辟兜舉蹄七步而誕迦維月□趍□星光□耀則知超凡入聖歷刼修来證無上之菩提獲當世之妙果故得周□□□顯□金眉抽白毫頂旋紺髮窮生死際盡未来時巍巍稱三界之能師蕩蕩□四生之慈父遂感十方皈敬万類虔誠番慈於天上人間利物於此邦他土莫不□□□□彰□形一念志誠塵沙罪滅則有　宣徽南院相公莊保頭林延璋伏見□□□□□所地名王董龕額標報國院岀有一佛二菩薩并聖□兩龕積年□□□

□像□遂乃上聞都莊僕射許令岀僧興修即經本
縣鎮判狀請羅大德奉□□令上□　皇帝文武重
臣　本莊南院相公　州縣寮宋都莊僕射及遠近士
□□□起□□□住持焉理供　佛香燈永爲福祚其
院元有常住永封里普慈大路□□旁□□壹□大七
拾八隻并院基乾地前後謹具四至界畔聲竪於內
東從天□□□□南接三堆石至水井西從石橋沿
天泒水上接崖岐尋崖岐向北却沿天　□接無水
靈爲界其院常住所立四至盟誓已後異日他時忽有
別人很耕一犁□□□□□稅課者原行蔵不吉染瘟

百牛順其斯善者厥福至命通運爲稱意相次緣化
□□十六羅漢一堂及重粧修釋迦部衆慶讚訖皆
国　聖化寶貲克年堪茲道心□□□□佛□既因知
識立身遷自友朋聞勝善而忻躍脅心見修崇而悉皆
往意求哀□□□□□□任是闡提之流亦發正真之
路祛除詔詐消磨業輪一　向迴猛興大善心厥勉脩功
德□□分明了衣上之珠髣髴鑒礦中之寶伏厥　国
安民泰雨順風調田種豐盈公私叶遂大蜀廣政二十
年歲次丁巳十一月二十七日設齋表讚訖　道場主
狂保頭林延璋　女弟子程氏楊氏新婦馮氏　長男

林知□　次男知鏻　知海　知義　知愛　知俊
知滕　知朗　孫子林德超　德歡　同發心弟子王
宗貴　女弟子臧氏　新婦梁氏　長男王洪諫　洪
朗洪連洪仙　院內小師　智添　智詮　簡州清化
軍鎸字衙推楊朗下空八寸餘袁氏　鎮遏使李仁悅上侶
昔日古伽藍名爲王董龕數載無僧俗積歲少人瞻
縣鎮與三善緣士盡粧嚴我佛□□□□□□□

碑首云普慈縣案隋書地理志資陽郡普慈後周
置郡曰普慈縣曰多業開皇初郡廢十三年縣改
名焉新唐書地理志普州武德二年析資州置縣

六三曰普慈四曰樂至武德三年置今碑在樂至

葢析普慈置也下方缺泐甚多據三巴舂古志補

入志所闕譌仍依石本錄之

雲安榷鹽使張匡翊題名

高一尺五寸五分五行行字不
字徑二寸二三分分書在四川

蜀廣政癸亥歲二月十日雲安搉鹽使守右驍衛大將

軍前守眉州刺史駙馬都尉張匡翊與賓寮同届此

癸亥爲廣政廿六年是年十一月宋改乾德元年

南唐

重刊壽州金剛經碑

高一丈一尺廣四尺五寸五十二行年月一行行字不等字徑五分許行書銜名二行正書篆額六行題壽州開元寺新建金剛經之碑在全州湘山寺

新建金剛經碑　夫金剛經者乃衆經之源諸法之本爲苦空之風骨爲寂滅之綱　者矣蓋　如來示密獨在斯文　以歸諸無見諸無而捐一有在傳諸之遺法者類圖相以現容也月在秋潭智者觀之不足以爲有底發空谷聖者聞之不得以爲無實堅高前後之所元乃指覩隨迎之不及有道顯上人者　神秀語淡行孤夙持慧劔之鋒已斷煩惱之縛早携群錫久涉雲泉南　水之鄉北歷淮泪之道次于寓泊受

斯經　歷耳中尋了心下更於研究轉得元微可謂摯
寐寘之得聲視慌惚之見物因昇座而釋松箒遂啓卷
以化聽徒莫不緇侶雲臻白衣霧集如是者周遊五六
郡首尾八九年歘舉　倚錫於桂嶺遂於此
寺序以安焉時遇　彭城太傅　鎮于是府　府主太
傅移韓白　之謀以衛其　國習周孔之教以飾其躬
遊釋老之門以理其性所以化被四人之內咸與十善
之心於是上人開講是經日不唯僧衆而與俗流靡不
仰上人之真風俟上人之指授勤拳請問者以鴈序而
列之敬奉側聽者若　而疊之是以日往月來周而

復始上人忽一日請餘謂聽徒曰道顯雖　剖幽微引
喻　尚慮後來者不下與於斯說焉欲刊　刻諸
茲典爲不朽之事化未聞之人不知以爲可乎而且一
詞未畢衆諾俱旋施者求先咸稱甚善乃化錢以捧此
碑者也遂具狀疏申達于　府主太傅旣覽所陳
幷加欣譽因役斧　良匠費椳楔之異材預建高亭
以爲之圍庇惟蕳叨請直紀諸不憖書鄉貢進士周惟
蕳述　壽州營田副使通判軍府公事金紫光祿大夫
撿校司徒兼御史大夫上柱國張訥　右軍散兵馬使
充清淮軍都勾當銀主光祿大夫撿校刑部尚書行壽

吳興劉氏希古樓刊

州都督府長史兼御史大夫上柱國章逵鎬　右軍散
兵馬使前軍壽州勾　官銀主光祿大夫檢校散騎常
侍行引駕兼御史大夫上柱國瞿延祚　同申助緣兼
施金貳拾萬雕刻金剛經大雲義疏一部□卷印施
金剛般若波羅蜜經　勾當化緣建造蜀水長講金剛
經百　法論大德道顒并篆額
右軍衙前押衙充淸淮軍右都押衙馬步諸指揮都
虞候右長劒指揮使羅城使左廂馬步都虞候金紫
光祿大夫檢校　保御史上柱國張德興　右軍散
押衙充充衙內步軍諸指揮都軍頭虞候兼左隨身

指揮使子城中伏鈐轄使金紫光祿大夫撿挍司空兼御史大夫上柱國董瑷　銜內親從指揮使劉庭欽　右軍散兵馬使充銜內右隨身指揮副使甲報指揮公事銀主光祿大夫撿挍戶部尚書兼御史大夫上柱國陳進崇　右軍銜前虞候充清淮軍銜內隨身馬軍指揮副指揮□□都指揮公事銀主光祿大夫撿挍國子祭酒兼御史大夫上柱國張韶　清淮軍節度押銜充宼設使知都酒坊兼倉專知官王審能　右軍銜前十將充三院　銀主光祿大夫撿挍國子祭酒兼監　上柱國張王審議　缺　清淮

軍節度衙前惣管充通引官王承祚　右軍討擊副
使充清淮軍通引官張著夔　左軍散十將充淸淮
軍客將銀主光祿大夫撿挍國子祭酒兼殿中侍御
史上柱國張延績　右軍散兵馬使充衙內右隨身
指揮都軍頭虞候右廂虞候銀主光祿大夫撿挍工
部尙書兼御史大夫上柱國郭令威
當寺監寺表讃大德侶卿　當寺缺　講律大德缺
當寺在城表讃講論大□□安　當寺文學講經
在城表讃大德惠澄　上座長講上生經百法論僧
智新　寺主講金剛經僧守顒　都維那僧守忠

典座僧歸仁　直歲僧

維大唐保大五年歲次丁未十二月辛巳朔廿八日戊

申建立淸淮軍左押衙程廷譽　楊宏道鐫

住湘山僧　守詵　謹募衆緣重刊　監寺僧法

崇

右碑爲宋僧所重刻碑有空格不書蓋取南唐原本摹勒而缺其剝泐者啓發空谷啓字不可識當是風字之誤在傳諾之遺法堅高前後之所元元當是立之誤傳字疑亦有誤瞿延祚署銜前單下當有脫字

龍光院元寂塔碑

高六尺九寸廣三尺六寸五分廿

三行行七十四字分書在吉水

上淸右街龍光禪院故元寂禪師塔碑并序

朝議大夫守中書侍郎充　光政殿學士承　旨上

護軍南陽縣開國男食邑三百戸賜紫金魚袋韓熙

載撰

朝議郎守中書舍人充集賢殿學士知院事武騎尉

賜紫金魚袋徐鍇題額

將仕郎試右千牛衛倉曹參軍直尚書禮部張藻書

□婆迦婆以清淨妙心付迦葉波迦葉而下以心□□
一十六尊□聯印度一花五葉香散支那降及瞽豁得
遍者衆然則以一念攝於多遍以一塵統乎沙界此念
此塵彼界彼瀘二俱不有空亦非斷明是瀘者於大悲
海運普濟舟開無相行演不二瀘化有情於一旨獲當
果於上乘是之謂大善知識者元叙禪師其人也師名
隱微預章新淦人也夫其珠生娟澤玉藴良山闇潤入
經必歸族姓故有楊氏之託焉異人之生□□□應既
□□□亦表□靈故有光明鑒室之祥焉軒冕爲累身
之脊鼎鐘乃爽口之具孔翠彬蔚囧罟隨之鴻鶴清築

霄漢自得故有棄俗之誓焉開㵒師智歸不二門夫爲在家則有師□七歲詣□邑石□院道□禪師□弟子二十依洪州龍光寺智稱律師受具戒既還而歎曰沙門者達本識心之謂也且戒惠之學未足明也□滅之宗方爲了義青山有路白雲㵒心我之持行豈漫他日遂徧尋名嶽歷抵禪林順義中卷衣南行退趨五嶺羅山瀛寶大師巖頭眞子德嶺桂孫智鏡當臺共仰不疲之鑒澮鐘在簴咸聆應扣之音師既解橐雲堂端襟下榻玉麈□而光華尙隱虎在□而淸嘯難藏扣我機緣自知時節先是羅山有師子在窟出嶽之句海內風傳

一日瀘座高登海徒雲萃師還苒而礼峻發問端羅山道眼槃明偉師嶠崪抗聲醻詰衆莫之知俄於敬諾之間豁然大悟自是朝昏隨衆語默全眞放曠四儀盤桓數稔異日羅山以師大緣將至苦諷還鄉太和中杖策離羣擔簦度嶺嘶冏江介涂次龍泉邑宰李孟俊一覿道姿淡加凝注邑有十善蘭若經廢時多顯言□興強師駐錫冀揚大灋用福蒸民師具順隨之□盡檀那之請元徒輻湊爭供山儲應接隨宜了無滯礙有問如何是十善橋云蝓過者如何云密參乎祖道一以貫之問而數窮台有餘□□淡理妙斯之謂歟時　先朝端拱

萬機穆清
大寶遠懷道德思結淡因保大元秊始自龍泉詔歸
鳳闕命住龍光梵剎賜号覺寂禪師高闡一音將逾數
歲改賜奉先禪院用迩
皇居辛酉歲春將有事於　省方利建邦於洪井千乘
萬騎咸從於　和鑾奇士高人必先於　行在師首預
淸洌簡自　宸衷既抵新都漫住天甫禪院誨人無
斁學者有歸迨于　鼎成之期難預因山之會言念三
世諸佛皆入涅槃吾獨何人自甘遲暮其歲十月見病
者相臥方丈中是月二十七日剃髮浴身升堂別衆勤

宣祖意勉勗後流語訖而□形留氣盡俗壽七十六僧臘五十六謚元寂禪師塔名常寂歲在壬戌二月六日歸葬于吉州吉水縣仁壽鄉太平里之原遵遺誡也今

元帥鄭王備嘗道味時任保釐巨捨信財俾營塔廟

惟師夙宏妙顯應生像季道峻德充名符寔備兒孤神王語淡氣幽情高而月冷秋空格峭而雲生碧嶠以慈音而演法用實智以化人故得外契主臣心歸緇衆俄昏慧炬永絕微言瞻道貌以長乖覽

清徽而徒在龍泉廣福十善禪院嗣灋弟子契任　常相續住持□師自明自滿七十三人懼歲時之浸遠恐

陵谷之貿遷顯紀金碑以旌元壤其辭曰

三界茫然兮四生蠢尒背覺合塵兮死此生彼有鑠開士兮乘悲應世端聖寶牀兮片言折理道價既高兮回心

天子慈風又扇兮伏膺多士遠近瞻渴兮慕擅以至白黑奔礼兮得抵踣止大緣告終兮魔雲忽□覺日云沈兮濛幢遂靡傳心羅山兮訓徒

帝里韜眞預葷兮歸歟吉水金骨藏山兮德音無已寶塔鎭地兮來者斯企

開寶二年歲次己巳仲夏月建　勾當小師自通自寶

院主僧宏成典座僧曇瑹在家弟子張從誨

鐫字姚如憲

右元寂禪師塔碑韓熙載撰徐鍇題額張藻書後題開寶二年不稱大宋蓋其時雖用中朝正朔而未嘗以宋號冠之文中稱楊吳順義太和唐保大紀年至去帝號以後但稱辛酉壬戌並不用建隆之號熙載豈甘心事小朝廷者縱聲伎自汚辭相位而不居良有以也熙載官中書侍郎光政殿學士承旨與宋史合其稱金陵爲上都則它書所未載也禪師名隱微預章新淦人葬于吉州吉水縣仁壽鄉太平里元帥

鄭王時任保鳌捨財俾營塔廟攷之宋史後主弟從善嘗封鄭王意即其人歟予家藏石刻千餘通獨未得南唐碑頃益都朱進士廷基出宰吉水搨此本見詒喜而跋之潛研堂金石文跋尾

右碑在吉水龍華寺廿三行行七十四格惟大寶皇居天子帝里皆提行書清徽字低一格餘均低二格隸法遒鍊非以姿媚爲工者近時金石諸家僅見於潛研堂書亟補錄之文内有元帥鄭王者攷宏簡錄後主封弟從善韓王從益鄭王錢先生據宋史謂從善嘗封鄭王不相符合未審孰是碑

書慧炬作慧拒殊誤開寶二年南唐後主之八年

也

八瓊室金石補正卷八十一終

吳興劉氏希古樓刊